

BJ

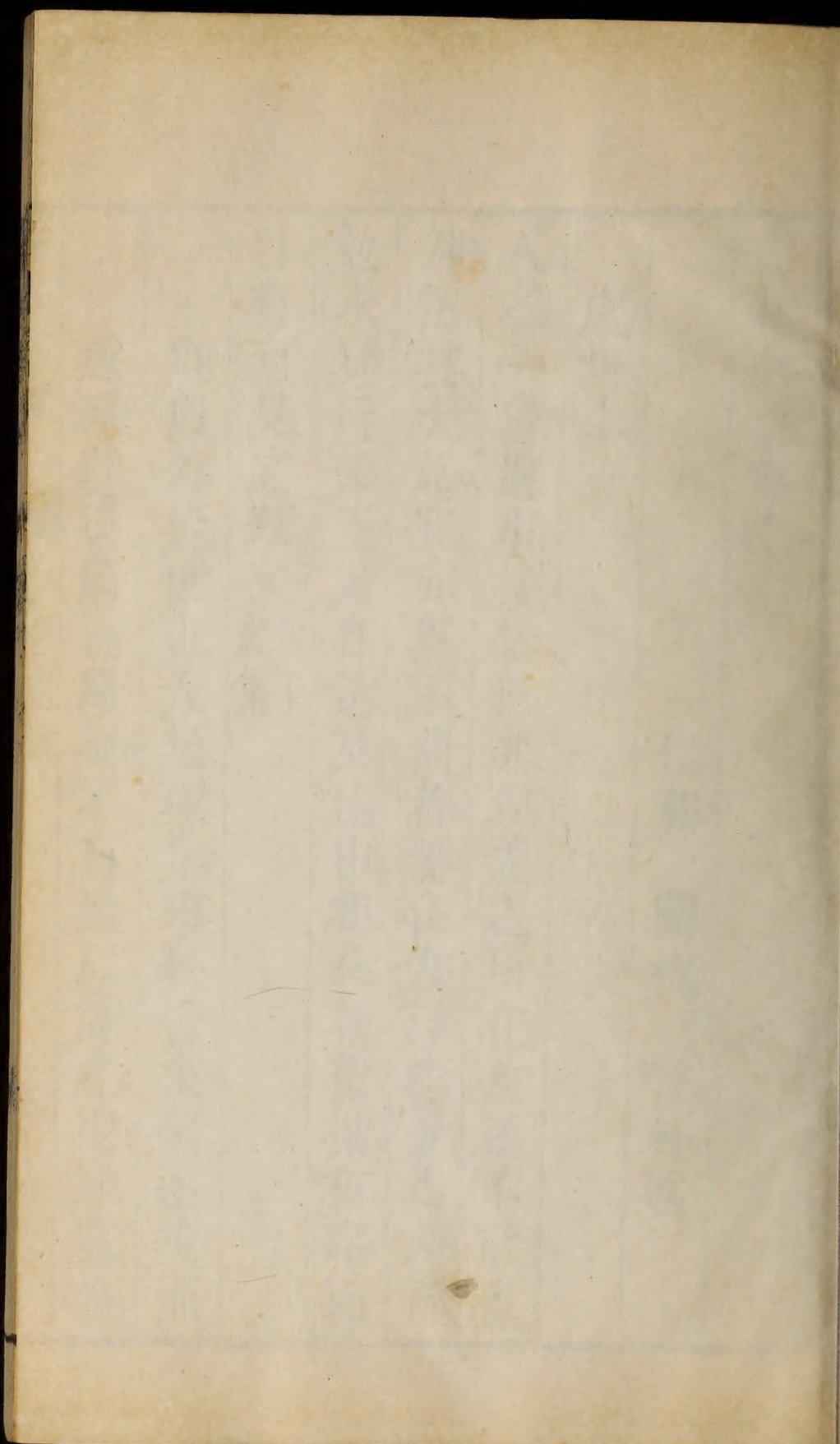
1548

KR

1789

V-7

士林彝訓卷七

仁和 關槐 晉軒述

處世上

人之一身。應事接物。無非理義之所在。人雖不能盡知。然其大端。宜亦無不聞者。要在力行其所已知。而勉求其所夫至。則自近及遠。由粗及精。循循有序。而日有可見之效矣。朱子文集

身以外皆世也。人類環集。事務沓來。情逐境而遞殊。勢逾時而屢變。不有道以處之。則雖彝倫

罔數大節無虧。猶未爲盡善也。故於敦倫律身之後。又推其凡以事物言者。而以處世目之。夫天下事事物物。莫不與倫相附。與身相接。原不可以截然分。要之本末重輕。則固有不同者。今大指已具此條。而所應之事。所接之物。復類次於左方。以俟學者之循覽焉。

人無論貴賤。總不可不知人。知人則能親賢。遠不肖。而身安家可保。不知人。則賢否倒置。親疎乖反。而身危家敗。不易之理也。然知人實難。所以辨之宜早。約

舉其要。賢者必剛直。不肖者必柔佞。賢者必平正。不肖者必偏僻。賢者必虛公。不肖者必私執。賢者必謙恭。不肖者必驕慢。賢者必敬慎。不肖者必恣肆。賢者必讓。不肖者必爭。賢者必誠坦。不肖者必險詐。賢者必特立。不肖者必附和。賢者必持重。不肖者必輕捷。賢者必樂成。不肖者必喜敗。賢者必韜晦。不肖者必表暴。賢者必寬厚慈良。不肖者必苛刻殘忍。賢者嗜慾必淡。不肖者勢利必熱。賢者持身必嚴。不肖者律人必甚。賢者必從容有常。不肖者必急猝更變。賢者

必見其遠大。不肖者必見其近小。賢者必厚其所親。不肖者必薄其所親。賢者必行浮於言。不肖者必言過其實。賢者必後己先人。不肖者必先己後人。賢者必見善如不及。樂道人善。不肖者必妒賢嫉能。好稱人惡。賢者必不虐無告。不畏強禦。不肖者必柔則茹之。剛則吐之。若此等類。正如白黑冰炭。昭然不同。總不外公私義利而已。

張楊園訓子語

觀富貴人。當觀其氣概。如溫厚和平者。則其榮必久。而其後必昌。觀貧賤人。當觀其度量。如寬宏坦蕩者。

則其福必臻。而其家必裕。

史摺臣願體集

凡觀人。須先觀其平昔之於親戚也。宗族也。鄰里鄉黨也。卽其所重者所忽者。平心而細察之。則其肺肝如見。若至待我而後觀之。晚矣。

同上

以上四條。皆論知人之道。並生斯世。無在非人。其類至繁。其品至雜。辨之不早。則害必隨之。言處世而首及知人。急先務也。抑又有其本焉。居敬而後無所私。窮理而後無所蔽。如衡之平。如鑑之空。非可襲取者也。蓋凡此編之說。必合前

數編而求之。其道乃備。

銖銖而稱之。至石必謬。寸寸而度之。至丈必差。石稱
丈量。徑而寡失。斯可謂論人之法。且如其人。大概論
之。在於爲國爲民爲道義。此則君子人矣。大概論之。
在於爲私己爲權勢。而非忠於國。徇於義者。則是小
人矣。若銖稱寸量。較其一二節目。而違其大綱。則小
人或得爲欺。君子反被猜疑。邪正賢否。未免倒置矣。

陸象山
文集

稱人之善。宜就迹上言。議人之失。宜就心上言。蓋人

之初心。本自無惡。特以利欲驅之。故失正理。其始甚微。其終至於不可救。仁人雖惡其去道之遠。然亦未嘗不愍其昏暗無知。誤至此極也。故議之必從始失之地言之。使其人聞之。足以自新而無怨。而吾之言。亦自爲長厚切要之言。善迹旣著。卽從而美之。不必更求隱微。主爲一定之論。在人聞之。則樂於自勉。在我。則爲有實益。而又無他日之弊也。許魯齋語錄

責備賢者。須全得愛惜裁成之意。若於君子身上。一味吹毛求疵。則爲小人者。反極便宜。而世且以賢者

爲戒。若當君子道消之時。尤宜深恕曲成。以養孤陽之氣。今世所謂責備賢者。吾惑焉。

魏叔子
日錄

以上三條。皆論論人之道。蓋是非之心。人皆有之。若必動輒言佳。隨人道好。或漫無可否。一以包羅和會爲高。是乃鄉愿之流。殊非君子所尚。但品題褒貶。貴得其平。而且善善欲長。惡惡欲短。乃不失吾忠恕之道。至於尊親之際。非可概以人稱。則或隱或揚。又有所當別論者矣。

人之性行。雖有所短。必有所長。與人交遊。若常見其

短。不見其長。則時日不可同處。若取其所長。置其所短。雖終身與之交遊可也。

袁氏世範

凡取人。當舍其舊而圖其新。自賢人以下。皆不能無過。或早年有過。中年能改。或中年有過。晚年能改。當不追其往而圖其新可也。若追究其往日之過。并棄其後來之善。將使人無遷善之門。而世無可用之才也。以是處心。刻亦甚矣。

薛敬軒讀書錄

看古今文字。立意求其佳處。則竟得其佳。立意求其疵處。則亦見其疵。君子於人之善惡也亦然。故取長

畧短。道必日益。

史稱臣願體集

以上三條。皆論取人之道。夫是非之心。宣諸口。有褒譏。見諸事。有用舍。而取人之際。重於論人。以其虛實之不同也。故於此連及而別言之。究之。恕以宅心。則與前所論者。一而已矣。

處已接物。常懷慢心。僞心妒心疑心者。皆自取輕辱於人。君子不爲也。慢心者。自不如人。而好輕薄人。見敵已以下之人。及有求於我者。面前旣不加禮。背後又竊譏笑。若能反省其身。則媿汗浹背矣。僞心者。言

語委曲。若甚相厚。而中心乃大不然。一時之間。人所
信慕。用之再三。則踪跡露見。爲人所唾去矣。妒心者。
常欲我之高出於人。故聞有稱道人之美者。則不以
爲然。聞人有不如己者。則欣然笑快。此何加損於人。
祇厚怨耳。疑心者。人之出言。未嘗有心。而反復思繹。
曰。此譏我何事。此笑我何事。與人締怨。常萌於此。賢
者聞人譏笑。若不聞焉。此豈不省事。

袁氏
世範

輕財足以聚人。律已足以服人。量寬足以得人。身先

足以率人。林和靖
省心錄

與人相處之道。第一要謙下誠實。同幹事。則勿避勞苦。同飲食。則勿貪甘美。同行走。則勿擇好路。同睡寢。則勿占牀蓆。寧讓人。勿使人讓我。寧容人。勿使人容我。寧喫人虧。勿使人喫我虧。寧受人氣。勿使人受我氣。人有恩於我。則終身不忘。人有怨於我。則卽時丟過。見人之善。則對人稱揚不已。聞人之過。則絕口不對人言。人有向你說某人感你之恩。則云他有恩於我。我無恩於他。則感恩者聞之。其感益深。有人向你說某人惱你。則云他與我平日最相好。豈有惱

我謗我之理。則惱我謗我者。聞之。其怨卽解。人之勝似你。則敬重之。不可有傲忌之心。人之不如你。則謙待之。不可有輕賤之意。又與人相交。久而益密。則行之邦家。可無怨矣。

楊椒山遺囑

人不可孤立。孤立則危。天子之尊。至於一夫而亡。況其下乎。一家之親而外。在宗族。當不失宗族之心。在親戚。當不失親戚之心。以至鄉黨朋友。亦如之。朝廷邦國。亦如之。欲得其心。非他。忠信以存心。敬慎以行已。平恕以接物而已。人情不遠。一人可處。則人人可

處獨病在吾有所不盡耳。是以君子不求人。求己。不

責人。責己。

張楊園訓子語

說人之短。而乃護己之短。誇己之長。而乃忌人之長。

皆由存心不厚。識量太狹耳。若能克去此弊。豈惟進

德。且以遠怨。

胡師蘇記言

自讓則人愈服。自誇則人必疑。我恭可以平人之怒。

我貪必至啟人之爭。是皆存乎我者也。

史搢臣願體集

以上六條。皆論待人之道。大抵得其道者。曰謙。

下。曰誠實。曰忠信。曰敬慎。曰平恕。其善非一所。

當法則同也。失其道者曰慢。曰僞。曰妒。曰疑。曰
誇。曰貪。其不善亦非一。所當戒則同也。夫人自
少至老。莫不與人爲徒。固不可同流而合汙。亦
豈容詭世而戾俗。諸儒雜陳臧否。互相證明。今
並薈集於斯。而又以各主一說者。次錄於後。

凡人行己。公平正直。可用此以事神。而不可恃此以
慢神。可用此以事人。而不可恃此以傲人。袁氏世範

屈己者能處衆。好勝者必遇敵。陳丹穴省心雜言

謙字諂字。本大懸絕。今人多把謙字看作諂字。又把

諂字看作謙字。殊不可解。有人於此。道德深重。學問該博。此所當親近而師事者也。則曰。予奚爲而諂事之。至於勢位所在。貨財所聚。又不覺談之慕之。而趨之恐後也。後生於此處。看不分明。人品安得不壞。

陸桴

亭思
辨錄

人好氣爭勝者。於不平之事。遇勝己者。則曰。勢地不如我。是我大量容他。今彼可以凌我而讓之。是畏懦也。如何不爭。遇平輩。則曰。汝與我一樣人。而顧欲加我乎。如何不爭。及遇不如己者。則曰。汝事事不如我。

乃敢欺我。況他人乎。如何不爭。然則終身皆與人動
氣之日。了無退讓休閒矣。此皆女子小人見識。故凡
拂逆之來。先以情理平論。情理在我。又退一步。則自
然相安。士君子最不可有女子小人見識在胸也。魏叔

子日錄

臨事肯替別人想。是第一等學問。史檮臣願體集

以上五條。蓋論待人之道。當以謙虛退讓為主。

和以處衆。寬以接下。恕以待人。君子人也。林和靖省心錄

厚德不徒一事上見。須積而後厚。其忘恩讐化爾我。

固德之大者。卽如見人議論人長短。有可掩覆處。爲之掩覆。見人作事愚鈍。有可提醒處。爲之提醒。見人狠結冤仇。有可解救處。爲之解救。積之旣久。自然寬

厚。

劉蕺山人
譜類記

待人最要從厚。人待我不循理。我以薄施之。是我無

以異於彼也。只循我分。盡我心。

蔡梁村示
子弟帖

凡應人接物。胸中要有分曉。外面須存渾厚。

史搢臣
願體集

待己者。當從無過中求有過。非獨進德。亦且免患。待

人者。當於有過中求無過。非但存厚。亦且解怨。

同上

交之初也。多見其善。及其久也。多見其過。未必其後之遜於前也。厭心生焉耳。人之生也。但念其過。及其死也。乃念其善。未必其後之逾於前也。哀思動之耳。人能以待死者之心待生人。則其取材也必寬。人能以待初交之心待故舊。則其相責也必恕。同上

人處財。一分定要十釐。便是刻。與人一事一語定要相報。便是刻。治罪應十杖。定一杖不饒。便是刻。處親屬。道理上定要論曲直。便是刻。刻者。不留有餘之謂。

過此則惡矣。

王朗川言
行彙纂

君子不迫人於險。當人危急之時。操縱在我。寬一分。則彼受一分之惠。

張遂寧敦行錄

以上八條。又論待人之道。當以渾厚寬恕為主。

凡性情煩瑣刻急猜察者。最能驅忠信之人爲欺詐。蓋不相欺詐。則人無以容身也。至偶得人欺己事。便詫爲奇怪。不勝忿怒。又自矜明智難欺。不知滿前之人。平常之事。已日日在人欺詐中矣。

魏叔子日錄

性情苛戾者。能使骨肉不相親。况遠者乎。和平者。能

使仇家忘其怨。况平人乎。

同上

人最不可輕易疑人。今如悞打罵人。人可回手回口。若悞疑人。則此人一舉一動。我有十分揣摩。他無一毫警覺。終身冤誣。那得申時。此逆億所以爲薄道也。

同上

自信者不疑人。人亦信之。吳越皆可同胞。自疑者不

信人。人亦疑之。骨肉皆成敵國。

史搢臣願體集

見人私語。勿傾耳竊聽。入人私室。勿側目旁觀。

同上

以上五條。又論待人之道。當以平易坦白爲主。

士大夫居家。能思居官之時。則不至干請把持而撓

時政居官。能思居家之時。則不至剛愎縱恣而拂人心。不能回思者皆是也。故見任官。每每稱在籍官之可惡。在籍官亦多談見任官之不韙。且并其善者而掩之。非道也。袁氏世範

凡權要人聲勢赫然時。我不可犯其鋒。亦不可與之狎。敬而遠之。全身全名之道也。史搢臣願體集

公門不可輕入。若世誼素交。尤當自遠。或事應面謁。亦不必屏人私語。恐政有興革。疑我與謀。又恐與我不合者。適值有事。疑爲下石。同上

富貴之家。雖主人謙虛。而閤人多有驕悍之氣。士君子於此。當自愛。可以無求。便宜少往。當令怪其不來。無令厭其數至也。同上

以上四條。皆論待富貴人之道。其大指有二焉。
一在不忤。一在不求。

待富貴人。不難有禮。而難有體。待貧賤人。不難有恩。而難有禮。史掇臣願體集

富貴人受貧賤人禮物。以爲當然。殊不知幾費設處而來。卽一筴一絲。宜從厚速答。同上

事係幽隱。要思回護他。着不得一點攻訐的念頭。人

屬寒微。要思矜禮他。着不得一毫傲睨的氣象。

同上

對失意人。勿談得意事。處得意日。莫忘失意時。

同上

以上四條。皆論待貧賤人之道。其大指亦有二
焉。一在有恩。一在有禮。

國家以農爲重。蓋以衣食之源在此。然人家耕種。出
於佃人之力。可不以佃人爲重。遇其有生育婚嫁。營
造死亡。當厚賙之。耕耘之際。有所假貸。少收其息。水
旱之年。察其所虧。早爲除減。不可有非理之需。不可

有非時之役。不可令子弟及幹人。私有所擾。不可因其讐者。告語增其歲入之租。不可強其稱貸。使厚供息。不可見其自有田園。輒起貪圖之意。視之愛之。不啻如骨肉。則我衣食之源。悉藉其力矣。

袁氏世範

此又以待佃人之道言之。稼穡之艱。所當憫念。小人以物市於人。弊惡之物。飾爲新奇。假僞之物。飾爲真實。如絹帛之用膠糊。米麥之增濕潤。肉食之灌以水。藥材之易以他物。巧其言詞。止於求售。誤人食用。有不卹也。其不忠也。類如此。負人財物。久而不償。

人苟索之。期以一月。如期索之。不售。又期以一月。又不售。至於十數期。而不售如初。工匠制器。要其定資。責其所制之器。期以一月。如期索之。不得。又期以一月。又不得。至於十數期。而不得如初。其不信也。類如此。小人朝夕行之。畧不之怪。爲君子者。徃徃忿懣。直欲深治之。至於毆打論訟。若君子自省其身。不爲不忠不信之事。而憐小人之無知。與不得已而爲自便之計。至於如此。可以少置之度外也。

袁氏世範

此又以待市人之道言之。賈衡之詐。惟在包容。

凡與工役雜色人處。宜降體和氣。引之言語。有三大益。縱其所言。使下情得以上達。而我亦可知里巷好惡。及一切土俗利害。物價貴賤。一也。言語往復。得舒其情。使之樂於從我。雖勞不苦。雖苦不怨。二也。話言間。或論天理王法。或說善惡報應。隨事廣譬。亦可使其遷善改過。救補萬一。三也。

魏叔子
日錄

此又以待工役諸人之道言之。所謂三大益者。旣益於己。又益於人。皆仁者之用心也。

人止知耕種之苦。不知炊煮之難。如有餘之家人口。

衆多日食何止三餐。爨烟至晚不斷。火夫任勞。竟無寧刻。其當酷暑之時。茶水愈多。炙燂薰蒸。汗如雨下。較鋤禾農夫。爐邊鐵匠。尚有閒時。司爨者刻期供飭。難偷一瞬之涼。及至隆冬。敲冰汲水。淘米洗菜。滲入心骨。享用子弟。勿視饔飧之易。當辨服役之勞。史摺臣願

體集

自己僮僕。有與人相爭者。只可自行戒飭。不可加怒別人。他人僮僕。遇我不恭。如坐不起。騎不下。不必斥其無禮。彼與我原無主僕之分。不足較也。同上

此又以待奴僕下人之道言之。恤其勤勞。恕其傲慢。蓋係他人奴僕。止合如此。至若自己使令之人。則又必防閑而約束之。其說已附敦倫編中。茲不再及。

識得此人。真是君子一路。無論不可以嫌疑小節。遽生疎薄。卽令行已有真。不是處。待我有真。非理處。亦止當責其一事。而惜其生平。譬如脚上忽患惡瘡。但當醫瘡。不當嫌脚。蓋世道愈下。君子愈少。吾輩當如貧家惜財。不得不愛護保全也。

魏叔子
日錄

此一條論待君子之道。貴德親仁。誼居師友。不可止以待人目之。此其所論。乃謂一切泛交。皆宜保護善良。包容瑕類。不獨養吾心之忠厚。亦以培世道於升隆。在野在朝。理皆如此。

凡人皆不可侮。無用人尤不可侮。蓋無用之人。無勢力。無才智。天至此也窮了。惟天窮而無處。則天心必深憫念他。世間千人萬人。遇着無告之人。便惻然動心。此便是天心可見處。天憫念他。我反欺侮他。便得

罪於天。魏叔子

此一條論待庸人之道。蓋不侮鰥寡。學者所知。至於無用之人。則或以爲不自振興。宜取輕忽。不知一阨於遇。一阨於才。其爲天之窮民。則一也。相提而論。則所以容衆而矜不能者。必有不
能已矣。

人有善誦我之美。使我喜聞而不覺其諛者。小人之最黠者也。彼其面諛我而我喜。及其退與他人語。未必不竊笑我爲他所愚也。人有善揣人意之所向。先發其端。導而迎之。使人喜其與已暗合者。亦小人之

最黠者也。彼其揣我意而果合。及其退與他人語。又

未必不竊笑我爲他所料也。

袁氏世範

凡下人以膚受來愬者。直笑曰。我不曾眼見。有駕言人毀罵者。直笑曰。吾不會耳聞。則下人無所售其欺。而我亦不爲彼激怒。以戕吾天和。致有他事。蓋一忍之爲效多矣。

沈文端公馭下說

或謂與傾險人處。甚有害。曰。甚有益。或問故。曰。正使人言語動作。一毫輕易不得。豈惟過失可少。於敬字

工夫上。亦甚增益。

陸桴亭思辨錄

待小人宜寬。防小人宜嚴。

史搢臣願體集

年高而無德。貧極而無所顧惜。惟此兩種人。不可與

之較量。

同上

事事順吾意而言者。小人也。急宜遠之。

同上

一坐之中。有好以言彈射人者。吾宜端坐沉默。以銷

之。此之謂不言之教。

同上

言有三不可聽。昵私恩。不知大體。婦人之言也。貪小

利。背大義。市人之言也。橫心所發。橫口所言。不復知

有禮義。野人之言也。

同上

有人告我曰。某謗汝。此借我以洩其所憤。勿聽也。若良友借人言以相惕。意在規正。其詞氣自不同。要視其人何如耳。同上

小人固當遠。然亦不可顯爲仇敵。君子固當親。然亦不可曲爲附和。同上

覺人之詐。而不說破。待其自愧可也。若夫不知愧之人。又何責焉。同上

能容小人是大人。能處薄德是厚德。王明川言行彙纂

以上十二條。皆論待小人之道。此輩佞諛變詐。

頑蠢乖張無所不至。既不可以峻拒。又不可以苟徇。道在照之以識。容之以量。馭之以禮。感之以恩。始焉不受其欺。卒且同歸於善。庶幾有益而無損耳。

君子與小人處。爲小人侵陵。則修省畏避。動心忍性。

增益許多道理出。

二程遺書

橫逆之來。聖凡不免。然而所以待橫逆之道。則有間矣。出乎爾。反乎爾。此凡庸之所以待橫逆也。惡聲至。必反之。此俠烈之所以待橫逆也。寬柔以教。不報無

道。此君子之所以待橫逆也。禽獸何難。此大賢之所
以待橫逆也。天生德於予。桓魋其如予何。此聖人之
所以待橫逆也。吾人苟有志於學聖賢。則凡待橫逆
之道。其於數者之間。可不知所以自處乎。陸桴亭
思辨錄

人於橫逆來時。憤怒如火。忽一思及自己原有不是。
不覺怒情躁氣。渙然冰消。乃知自反二字。真是省事。
養氣討便宜。求快樂。最上法門。魏叔子
日錄

禦寒莫如重裘。止謗莫如自修。是卽孟子告貉稽意。

容得幾箇小人。耐得幾樁逆事。過後頗覺心胸開豁。眉目清揚。正如人噉橄欖。當下不無酸澁。然回味時。

滿口清涼。

史搢臣願體集

人之謗我也。與其能辯。不如能容。人之侮我也。與其能防。不如能化。同上

人言果屬有因。深自悔責。返躬無愧。聽之而已。古人云。何以止謗。曰無辯。辯愈力。則謗者愈巧。同上

事無大小。以理爲主。然我雖依理而行。恐所遇之人。或愚者不知理。强者不畏理。奸猾者故意不循理。則

理又有難行之處。便當審度時勢。從容處之。若小事
寧可含忍。倘或不能忍之。大事則質之親友。鳴之官
長。辯白曲直。彼終越理不得。自然輸服。若恃我有理。
便悻悻生忿。任意做去。則愚者終不明。强者終不屈。
奸猾者必百計求勝。是有理翻成無理矣。同上

最樂編云。狎侮戲謔之來。處之者惟不答而已矣。所
以不答有二道。我有所以招之者。則內自反而更之。
無所以招之者。受之如弗聞也。令彼有知。當慚而自
止。設其無知。意亦浸消。譚質菴
心鏡篇

以上九條。皆論待橫逆之理。橫逆之起。必自小人。但既與我相侵。則又非泛然匪類可比。此中材以下之所以勃焉難忍也。抑知以仁以禮在我者。應反而求。不答不親。在彼者又何足校。古君子之存心。孰非後學所當法歟。

以責人之心責己。則寡過。以恕己之心恕人。則全交。

林和靖
省心錄

忠信篤敬。先存其在己者。然後望其在人者。如在己者未盡。而以責人。人亦以此責我矣。今世之人。能自

省其忠信篤敬者蓋寡。能責人以忠信篤敬者皆然。雖然在我者既盡。在人者亦不必深責。今有人能盡其在我。乃欲責人之似己。一或不滿吾意。則疾之已甚。亦非有容德者。祇貽怨於人耳。

袁氏世範

責得人深者。必自恕。責得己深者。必薄責於人。蓋亦不暇責人也。自責以聖賢地面。何暇有工夫責人。見人有片善。早去做學他。蓋不見其人之可責。惟責己也。顏子有之。以衆人望人。則皆可以聖賢望人。則無完人矣。子曰。賜也。賢乎哉。夫我則不暇。

許魯齋語錄

責己者。可以成人之善。責人者。適以長己之惡。喜怒
哀懼愛惡欲。一有動於心。則氣便不平。氣既不平。則
發言多失。而七者之中。怒尤難治。須於盛怒時。堅忍
不動。候心氣平時。審而應之。庶幾無失。同上

今人但說人不是。責人無禮。余嘗謂反之。卽爲道。且
問我所以待人者何若。姚承菴家訓

彼之理是我之理。非我讓之。彼之理非我之理。是我

容之。

史稱臣願體集

母以小嫌疎至戚。母以新怨忘舊親。同上

親族鄰里。居址甚近。凡牲畜之侵害。僮僕之爭鬪。言語之相角。行事之錯悞。勢不能盡免。惟在以心體心。彼此相容。但求反己。不可責人。若不忍小忿。遂生嗔怒。必致仇怨相尋。終無了時矣。上同

富貴則人爭趨之。蓋有故也。彼有稱揚提拔之力。有袒庇曲護人之勢。又有加禍於人之權。庸人不得不趨附之者。勢也。貧賤則人疎遠之。亦有故焉。一謂無所仰望於彼也。二恐其來借貸也。三恐其求我周恤也。四慮與貧賤人往來。減我體面也。庸人不得不

疎遠之者。亦勢也。乃知世態之厚薄親疎。是理勢之所固有。不盡分外炎涼也。明達者不當以此介意。唐翼

修人生
必讀書

以上九條。皆論責己恕人之道。夫貧賤富貴。賢否智愚。人之在世不同。我之待人亦異。是以前文分別言之。而要之責諸己者。重以周。責諸人者。輕以約。斯乃省躬修慝。遠怨釋爭。無所處而
不宜者也。故又以此總明其義。而前所云謙虛
退讓。渾厚寬恕。平易坦白諸善。莫不在其中矣。

有一言而可以終身行之。豈虛語哉。

大抵忿怒之際。最不可有指人隱諱之事。而暴其人父祖之惡。吾之一時怒氣所激。必欲指其切實而言之。不知彼之怨恨。深入骨髓。古人謂傷人之言。深於矛戟是也。俗亦謂打人莫打膝。道人莫道實。袁氏世範

親戚故舊。因言語而失歡者。多是顏色辭氣暴厲。能激人之怒。且如諫人之短。語雖切直。而能溫顏下氣。縱不見聽。亦未必怒。若平常言語。無傷人處。而詞色俱厲。縱不見怒。亦須懷疑。古人謂怒於室者。色於市。

方其有怒與他人言。必不卑遜。他人不知所自。安得不怪。故盛怒之際。與人言語。尤當自警。前輩有言。誠酒後語。忌食時噉。忍難耐事。順自強人。常能持此。最得便宜。同上

遇疾惡太嚴之人。不可輕易在他前道人短處。此便是澆油入火。其害與助惡般。魏叔子
目錄

嘲戲人。自是惡事。尤不可入一二莊語。入莊語則戲者皆真。每令人恨。若規人過失。不可入一二戲語。入戲語則真者皆戲。每令人玩。失規人之旨矣。同上

面贊人之長。人雖心喜。未必深感。惟背地稱其長。則感有不可勝言者。此常情也。面責人之短。人雖不悅。未必深恨。惟背地言其短。則恨有不可勝言者。此亦常情也。夫人之與我。苟無怨。何必背地短之。若與我有怨。雖短之而人不信。何也。以其出於仇人之口也。卽信矣。不能代我而加之以禍。在彼聞之。益增其不可解之怒。是背地短人。愚者不爲。若背地稱人。正忠厚之事。智者所不廢也。

唐翼修人
生必讀書

人之過端。得於傳聞者。十有九僞。安可故意快我談。

鋒增加分數。使人人小過成大。負玷終身。他日與人
有訟。人卽據傳聞爲口實。或官府聞之。令其受殃。是
我害之。罪莫重矣。故傳聞人過。增加分數。關係己之
陰騭。尤大也。同上

人當厚密時。不可盡以私密事語之。恐一旦失歡。則
前言得憑爲口實。至失歡之時。亦不可盡以切實之
語加之。恐忿平復好。則前言可愧。史摺臣願體集

縱與人相爭。只可就事論事。斷不可揭其父母之短。
揚其閨門之惡。此禍關殺身。非止有傷長厚已也。同上

排難解紛。實行門中第一義。能以言語和人骨肉。見人構鬪間。一語解釋。其德無量。同上

此九條。又言待人之際。當以出言不厚爲戒。

居鄉不得已。而後與人爭。又大不得已。而後與人訟。彼稍服其不然。則已之。不必費用財物。交結胥吏。求以快意。窮治其讐。至於爭訟財產。本無理而強求得。理官吏貪繆。或可如志。寧不有愧於神明。讐者不伏。更相訴訟。所費財物。十數倍於其所直。况遇賢明有司。安得以無理爲有理耶。大抵人之所訟。互有長短。

各言其長而掩其短。有司不明。則牽連不決。或決而
不盡其情。胥吏得以受賍而弄法。蔽者之所以破家
也。袁氏世範

結怨而不顧。謂之種禍。捨善而不爲。謂之自賊。陳丹

心雜言

人不可迫之於險。若於急難時扼之不已。烏窮則攫。

獸窮則搏。反噬之禍。將不可救。史檮臣願體集

暗箭射人者。人不能防。借刃殺人者。已不費力。自謂
巧矣。而造物尤巧焉。我善暗箭。造物還之以明箭。而

更不能防。我善借刃。造物還之以自刃。而更不費力。

然則巧於射人殺人者。實巧於自射自殺耳。唐翼修人生必

讀書

此四條。又言待人之際。當以行事不厚爲戒。

一命之士。苟存心於愛物。於人必有所濟。二程遺書

人有困苦無所訴。貧乏不自存。而樸訥懷愧。不能自

言於人者。吾雖無餘。當隨力周助。袁氏世範

張安國舍人知撫州。日有賣假藥者。出榜戒約曰。陶

隱居孫真人。因本草千金方。濟物利生。多積陰德。名

在列仙。自此以來。行醫貨藥。誠心救人。獲福者甚衆。不論方冊所載。只如近時。此驗尤多。有只賣一真藥。便家資鉅萬。或自身安榮。享高壽。或子孫及第。又曾見貨賣假藥者。其初積得些少家業。自謂得計。不知冥冥之中。自家合得祿料。都被減尅。或身有橫禍。或子孫非理破蕩者。蓋緣買藥之人。多是疾病急切。將錢告求。賣藥之家。孝子順孫。只望一服見效。却被假藥誤賺。非惟無益。反致損傷。人命最重。無辜被禍。其痛何窮。舍人此言。豈止爲假藥者言之。有識之人。自

宜觸類

同上

積德之事。人皆謂惟富貴然後其力可爲。抑知富貴者。積德之報。必待富貴而後積德。則富貴何日可得。積德之事。何日可爲。惟於不富不貴之時。能力行善。此其事爲尤難。其功爲尤倍也。蓋德是天性所備。無事外求。積德隨在可爲。不必有待。假如人見蟻子入水。飛蟲投網。便可救之。又如人見乞人哀叫。輒與之錢。或與之殘羹剩飯。此救之與之之心。不待人教之也。卽此便是德。卽此日漸做去。便是積。今人於錢財。

田產卽去經營日積。而於自己之德。不思積之。又大敗之。不可解也。今亦須論積之之序。首從親戚。始宗族鄉黨中。有貧乏孤苦者。量力周給。嘗見人廣行施與。而不肯以一絲一粟援手窮親。亦倒行而逆施矣。次及於交與與凡窮阨之人。朋友有通財之義。固不必言。其窮阨之人。雖與我素無往來。要之本吾一體。生則賑給。死則埋骨。惟力是視。以全我惻隱之心。次及於物類。今人多好放生。究竟末務。有不須費財者。如任奔走。効口舌。解人厄。急人病。周旋人患難。不過

勞己之力。更何容吝。又有不費財。并不勞力者。如隱人之過。成人之善。又如啟蟄不殺。方長不折。步步是德。步步可積。但存一積德之心。則無往而不積矣。不存一積德之心。則無往而爲德矣。要知吾輩今日。不富不貴。無力無財。正賴此惻隱之心。就日用常行之中。所見所聞之事。日積月累。成就一箇好人。不求知於世。亦不責報於天。若又不爲。是真當面錯過也。不富不貴時。不肯爲。吾又未知卽富卽貴之果肯爲否。

也。

朱柏廬
勸言

處貧賤之日。不可輕於累人。累人則失義。處富貴之

日。則當以及人爲念。不然則害仁。

張楊園訓子語

周全人爭辯事。必期於彼此相安。若其中有一人不

諒。只以至誠動之。不可失了周全的初意。至家庭骨

肉間。尤用不得一毫忿疾。慎之慎之。

程漢舒筆記

有聰明而不讀書建功。有權力而不濟人利物。辜負

上天篤厚之意矣。既過而悔。何及哉。

史檉臣願體集

可以一出而救人之阨。一言而解人之紛。此亦不必

過爲退避也。但因以爲利。則市道矣。

同上

人以持齋戒殺爲行善。是功德止及於禽獸。而不及民生。此善之微者也。人以濟困扶危爲行善。是功德能及民生。而旁及於禽獸。此善之廣者也。若夫大利大害。居得爲之位。而不與之革之。與作惡者何異哉。

同上

勿以人負我。而隳爲善之心。當其施德。但自行吾心。所不忍耳。未嘗責報也。縱遇險徒。止付一笑。同上

人因困乏。或欠人貲財。或借人衣物。一時無償。人卽呼爲壞人。若赴訴求寬。又惡其巧言善辨。若覩面無

言又嫌其默訥柔姦。總之欠字壓人頭。不知何法可合人意。愚謂良心信行。人人俱有。孰不願報德全信。總因無計設法。未免輾轉推諉。豈有餘之人。反自甘失信於人哉。遇此者。須加體恤。同上

鄰有喪。不可快飲高歌。至新喪之家。不可劇談大笑。對新喪人。不可褻狎戲謔。凡親友中。或有家庭之變。或有詞訟疾病不測之事。當設身處地。爲之謀慮。不可嘻嘻膜視。并無關切。恐近似幸灾樂禍矣。同上

士君子處心行事。須以利人爲主。利人原不在大小。

但以吾力量所能到處。行方便之事。卽是惠澤及人。如路上一磚一石。有碍於足。去之卽是善事。惟在久。久勤行耳。豈宜謂小善不足爲。唐翼修人生必讀書

凡人立身。斷不可做自了漢。人生頂天立地。萬物皆備於我。范文正做秀才時。便以天下爲己任。便有宰相氣象。如今人豈能卽做宰相。但設心行事。有利人之意。便是聖賢。便是豪傑。爲官可也。爲士民亦可也。無如人只要自己好。總不知有他人。一身之外。皆爲胡越。志旣小。安能成大事哉。同上

以上十四條。皆論濟人之道。貨力之生。原於造物。我有餘而人不足。是乃天之厚我。亦卽天之假我以厚人也。是故貨則患其不公於人。力則惡其不出於己。隨時隨地。必以利濟爲懷。斯爲不負上天之意。但推恩之序。不可無種福之心。不可有。此儒者濟人。所以異乎俠士慷慨之風。釋子慈悲之說也。

受人恩而不忍負者。其爲子必孝。爲臣必忠。

司馬溫公語

居鄉及在旅。不可輕受人之恩。方吾未達時。受人之

恩每見其人常懷敬畏。而其人亦以有恩在我。常有德色。及吾榮達之後。遍報則有所不及。不報則爲虧義。前輩見人仕宦而廣求知己。戒之曰。受恩多則難以立朝。宜詳味此。

袁氏世範

今人受人恩惠。多不記省。而有所惠於人。雖微物亦厯厯在心。古人言。施人勿念。受施勿忘。誠爲難事。

同上

小人專望人恩。恩過不感。君子不輕受人恩。受則難忘。

陳眉公長者言

施恩者。不必冀可見之功。受恩者。必當思不見之德。

魏叔子
目錄

處人倫事物之間。有順有逆。卽不能無德怨。自處之道。有樹德。無樹怨。固然也。人情則不可知。處之之道。我有德於人。無大小不可不忘。人情有德於我。雖小不可忘也。若夫怨出於己。當反己而與人平之。其自人施於我。則當權其輕重大小。輕且小者。可忘忘之。重而大者。報之爲直。不能報爲恥。要之作事當慎謀其始。德不可輕受於人。怨須有預遠之道。施德當體上天裁者培之之心。處人則忿怨不在大期於傷心。

之義。小如陵侮侵奪等類。大則義關倫紀者也。張楊園訓

子語

我施有恩。不求他報。他結有怨。不與他較。這箇中間。寬了多少懷抱。忍不過時。着力再忍。受不得時。耐心再受。這箇中間。除了多少煩惱。史檉臣願體集

以上七條。皆論報人之道。怨不可不忘也。而恩不可忘。己恩不可不忘也。而人恩不可忘。故忘我大德。思我小怨。末俗之所以戾而偷。以直報怨。以德報德。聖心之所以平而厚。要之不懷惠。

者。自不負恩。能寡尤者。自能釋怨。此又正本清源。不僅報施之得當矣。

教導後進。須是嚴毅。然亦須有以興起開發之方得。

只恁嚴徒拘束之。亦不濟事。

朱子語類

教人使人。必先使有恥。又須養護其知恥之心。督責之。使有所畏。榮耀之。使有所慕。皆所以爲教也。到無

所畏。不知慕時。都行不將去。

許魯齋語錄

見人作不義事。須勸止之。知而不勸。勸而不力。使人

過遂成。亦我之咎也。

史惺臣願體集

攻人之惡。毋太嚴。要思其堪受。教人之善。毋過高。當使其可從。同上

嚴君平雖賣卜。與子言依於孝。與臣言依於忠。與弟言依於悌。終日利物。而無利物之名。士君子有志於惠澤及人者。不可不識此妙理。唐翼修人生必讀書

以上五條。皆論教人之道。分人以財。教人以善。爲士者之利濟。惟此兩端。而遇物陶成。隨機化導。厥功尤大。凡此者。人不必居師弟之名。事不必有授受之迹。言則微婉而易入。理則庸近而

易從鄉國之間不已多受其賜乎

古樂不作久矣。今之戲文尚與古樂意思相近。韶之九成便是舜一本戲文。武之九變便是武王一本戲文。聖人一生實事俱在播樂中。所以有德者聞之便知其盡善盡美。與盡美未盡善處。若後世作樂只是做詞調於民俗風化絕無干涉。何以化民善俗。今要民俗反樸還淳。取今之戲本將妖淫詞調刪去。只取忠臣孝子故事。使愚俗人人易曉。無意中感發他良知起來。却於風化有益。

王陽明傳習錄

梨園唱劇。至今日而泛濫極矣。敬神宴客。世俗必不能廢。但其所演傳奇。有邪正之不同。主持世道者。從此設法立教。未必非轉移風俗之一機也。先輩陶石梁曰。今之院本。卽古之樂章也。每演戲時。見有孝子悌弟。忠臣義士。激烈悲苦。流離患難。雖婦人牧豎。往往涕泗橫流。不能自己。旁視左右。莫不皆然。此其動人最懇切。最神速。較之老生擁皋比。講經義。功效百倍。至於渡蟻還帶等劇。更能使人知因果報應。秋毫不爽。殺盜淫妄。不覺自化。而好生樂善之念。油然而生。

矣。此則戲而有益者也。近時所撰院本，多是男女私
媒之事。而世人喜爲搬演，聚父子兄弟，并幃其婦人
而觀之。見其淫譎褻穢，備極醜態，恬不知愧，曾不思
男女之慾，如水浸灌。卽日事防閑，猶恐有瀆倫犯義
之事。而況乎宣淫以道之？試思此時觀者，不獨少年
不檢之人，情意飛蕩。卽生平禮義自持者，到此亦不
覺津津有動，稍不自制，使入禽獸之門，可不戒哉？劉
戴

山人譜
類記

語云：開卷有益。是書皆可資長學問。獨今之小說，多

以淫奔無恥爲逸韻。私情苟合爲風流。使閱者卽老
成歷練。猶或爲之搖撼。至於無識少年。內無主宰。未
有不意蕩心迷。神魂顛倒者。在作者本屬子虛。在看
者認爲實事。因而傷風敗俗者有之。犯法滅倫者有
之。雖小說中原亦有寓意因果報應。但人多畧過不
看。將信將疑。而人好德之心。不能勝其好色之念。旣
已挑引於其前。鮮能謹持於其後。吾願主持風化君
子。於此等淫詞。嚴請禁毀。使民惟經史是誦。厚風俗。

保元氣。是亦聖世之善政也。

史摺臣
願體集

勸惜字紙使人檢拾。不過在於通衢大道。若人家內。焉能入室尋覓。且婦女知惜字紙者少。任其委擲溝廁污穢之處。更爲可惜。莫若令檢拾字紙之人。籠上寫一收買廢壞字紙一帖。使愚夫愚婦知字紙可以賣錢。或少護惜。究竟所費無多。所收甚普。同上

以上四條。皆論變俗之道。士方家食。本無變俗之權。但果學行有成。蔚爲人望。則倡率以事勸戒。以言未必不可化澆風而敦古處。蓋特用之。則爲教人。普用之則爲變俗。其有裨於人心世

道則均也。雜劇小說約禁必嚴。而惜字之與毀書。又以相反爲用。循是以推。當變者舉可識矣。今之法家。惑于罪福報應之說。多喜出人罪以求福報。夫使無罪者不得直。而有罪者得倖免。是乃所以爲惡耳。何福報之有。書曰。欽哉。欽哉。惟刑之恤哉。所謂欽恤者。欲其詳審曲直。令有罪者不得免。而無罪者不得濫刑也。

朱子文集

推舉公事。已得大情。適當其法。不旁求深入。是乃利人之一端也。彼俗吏不達此理。專以出罪爲心。謂之

陰德。予曰不然。履正奉公。嫉惡舉善。人臣之道也。有違於此。則惡者當害之。而反利之。善者當利之。而反害之。顯不能逃其刑責。幽不能欺於神明。顧陰德何有焉。

許魯齋文集

鋤姦杜惡。要放他一條去路。若使之一無所容。譬如防川者。若盡絕其流。則堤岸必潰矣。

史摺臣願體集

以上三條。皆論除惡之道。誅姦懲罪。須居職位而後得爲。非書生可輒試也。然而識必素明。力必素定。量必素宏。乃能茹吐不愆。寬猛互濟。故

舉以附待人諸訓之後。

士林彞訓卷八

仁和 關槐 晉軒述

處世下

無事靜坐。有事應酬。隨時隨處。無非自己身心運用。但常自提撕。不與俱往。便是工夫。事物之來。豈以漠然不應爲是耶。

朱子文集

事有不當耐者。豈可全學耐事。學耐事。其弊至於苟

賤不廉。

朱子語類

尊親物我之間。無非事者。則凡處事之道。敦倫

律身兩編內。蓋已該之。然人涉世愈久。遇事益多。迭起循生。間見層出。固有未嘗離倫與身而不得概之以倫與身者。此處世編中。所以詳言處事也。夫人才有短長。氣有靜躁。因應之準。徃失之。如其不以避事爲高。而又不以耐事爲得。則大中至正者可幾矣。故以此二條並揭於前。而其各明一義者。悉次於後。

事變無窮。幾會易失。酬酢之間。蓋有未及省察而謬

以千里者。是以君子貴明理也。

朱子語類

問事來斷制不下。當何以處之。曰也。只得隨力量做。

去。

同上

膽欲大而心欲小。戰戰兢兢。如臨深淵。方能為赴赴。

武夫。公侯干城之事。

同上

處事者。不以聰明為先。而以盡心為急。

呂東萊文集

一事有一事之理。人能安定其心。順其理以應之。則事既得所。心亦不勞苦。擾擾焉以私心處之。則事必不得其當。而其心亦無須臾之寧。人徒知為事之累。心不知乃心之累事也。

真西山文集

每臨事。且勿令人見喜。既令見喜。必是偏於一處。隨
後便有弊。蓋喜悅非久常之理。既不令人喜。亦不令
人怒。便是得中。許魯齋語錄

處事之法。正己爲先。順理而行之。人之從違。不可必
也。不可趨時好。然順理處天。且不違。況於人乎。故行
有不得。皆反求諸己。胡敬齋居業錄

凡處事。須視小如大。又須視大如小。視小如大。見小
心。視大如小。見作用。昔人所謂膽欲大而心欲小也。

昔人有言。天下甚事。不因忙後錯了。予謂天下甚事。不因怒後錯了。怒則忙。忙則錯。氣一動時。不可不卽時檢點。同上

切莫爲力量所不能爲之事。是亦治生一訣也。同上

行客以大道爲迂。別尋捷徑。或陷泥淖。或入荊榛。或岐路不知所從。往往尋大路者。反行在前。故務小巧者。多大拙。好小利者。多大害。不如順理直行。步步着

實。得則不勞。失亦於心無愧。史摺臣願體集

事有急之。不白者。寬之。或自明。人有操之。不從者。容

之或自化。卽家庭嫌隙。常有愈理而愈多。緩之則如

故。

同上

做人無偏私。便帶福氣。做事有結果。亦是壽徵。

同上

昔人云。事之初起。往往甚小。因分人我而漸大。因爭小利而益大。事已觀之。又甚小。故善處事者。大事當

使之小。

唐翼修人
生必讀書

閒時忙得一刻。則忙時閒得一刻。

同上

以上十五條。皆論處事之道。其曰明理。曰順理。

從平理而言也。曰小心。曰盡心。曰安定其心。從

乎心而言也。曰隨力量做去。曰莫爲力量所不能爲。從乎力而言也。加之和緩以養其度。勤敏以勵其功。凡事若此。可以無大過矣。

凡人謀事。雖日用至微者。始亦齟齬而難成。或幾成而敗。旣敗而復成。然後其成也永久平寧。無復後患。若偶然易成。後必有不如意者。靜思此理。可以寬懷。

袁氏
世範

以上一條。獨論謀事之道。此所謂謀。非謂先事以揆方。乃謂臨事而求濟也。君子準理而行。成

敗利鈍。本非所計。然而好謀而成。夫子重焉。豈其徒勞罔補。反爲豪舉哉。從容而得之。急遽而失之。艱苦而成之。安樂而壞之。盈虛消息之機。學者所當悟矣。

官無大小。凡事只是一箇公。若公時。作得來也。精采。便若小官。人也望風畏服。若不公。便是宰相。作來作去。也只得箇沒下梢。

朱子語類

當官勿避事。亦勿侵事。

同上

當官之法。惟有三事。曰清。曰慎。曰勤。

呂本中官箴

當官既自廉潔。又宜關防小人。如文字書引之類。皆須明白。以防中傷。不可不至謹。不可不詳知也。同上

當官者。凡異色人。皆不宜與之相接。巫祝尼媼之類。

尤宜踈絕。要以清心省事爲本。同上

當官處事。但務著實。如塗擦文書。追改日月。重易押字。萬一敗露。得罪反重。亦非所以養誠心事。君不欺之道也。百種姦偽。不如一實。反復變詐。不如慎始。防人疑衆。不如自慎。智數周密。不如省事。不易之道也。

呂東萊
文集

古今事業未嘗無所本。諸葛武侯平生所立事業奇偉。然求其所以。則開誠心。布公道。集衆思。廣忠益而已。蓋此四者。乃武侯事業之本。而誠之與公。又其本也。

真西山文集

天下事雖萬變。吾所以應之。不出乎喜怒哀樂四者。此爲學之要。而爲政亦在其中。人在仕途。比之退處山林時。工夫更難十倍。非得良友。時時警覺砥礪。則平日志向。鮮有不移奪。而弛然日就頽靡者。

王陽明文鈔

年少登科。切勿自喜。見識未到。學問未足。一生喫虧。

在此即使登高第。陟高位。庸庸碌碌。徒與草木同朽耳。往往老成之人。一入仕途。建立一二事。便足千古。由其閱歷深也。

湯潛菴語錄

以上九條。皆論居官處事之道。公事之與私事。體例不同。而所以處之之理則一。是故士當匡坐講肄。必周操持。必定斯舉。而措之爲無難。夫有猷。有爲。有守。三者交資。要以誠心。公道爲本。則去僞治私之學。豈漫然哉。

人做事。極不可迂滯。不可反覆。不可煩碎。代人做事。

又極要耐得迂滯耐得反覆耐得煩碎

魏叔子日錄

人固不可多事。然親友有義不容辭者。以事重託。理宜委婉力行。行至必不能行。我心已盡。而親朋自亦見諒。近見一種自了漢。止知自喫飯。自穿衣。若人稍有所託。卽沉吟推諉。生平未嘗代人挑一擔。解一事。及到有事。未必不求人。若人人似我。又當何如。

史搢臣願

體集

爲人謀事。必如爲己謀事。而後慮之也。審爲己謀事。

又必如爲人謀事。而後見之也。明。

同上

凡作事第一念爲自己思量。第二念便須替他人籌算。若彼此兩益。或於已有益。於人無損。皆可爲之。若益於己者十之九。損於人者十之一。卽宜躊躇。若人與己之利害正半。便宜輟手。况利全在己。害全在人者乎。若損己以利人。尤上上人事。願同志者圖之。同上

以上四條。皆論代人謀事之道。分不相干。則代庖者多事。義無可諉。則袖手者寡情。利害必計其全。是非尤審其確。斯乃盡己之忠。亦且愛人以德也。若夫事關彼我。則人雖未來咨度。亦必

留餘地以處之。則亦爲人謀之推類焉耳。

家政當寬平整飭。故事不亂而人不怨。亦不能欺也。

魏叔子
曰錄

陸象山當家三年。自謂於學有進。此正可想施於有政。是亦爲政。全是孝友真切處。莫徒作鹽米零雜細

碎觀也。

王朗川言
行彙纂

此二條概論居家大要。家之有政。蓋以正己而

正人也。其本必端。其則必善。明倫律身之訓備

矣。學者當參考之。

人家最不要事事足意。常有此不足處。便好。若事事足意。便有不好事出來。消長之理也。

胡文定公語

居家之病有七。曰笑罵。曰遊戲。曰飲食。曰土木。曰爭訟。曰玩好。曰惰慢。有一於此。皆能破家。其次貧薄而務周旋。豐餘而尚鄙嗇。事雖不同。其害終無以異。但在遲速間耳。夫豐餘而不用者。疑若無害。然已既豐餘。則人望以周濟。今乃恣然置之。失人情矣。既失人情。則人苟有隙可乘。則爭媒蘖之。雖其子孫亦懷不滿之意。一旦入手。若決隄破防矣。

陸梭山制用篇

人家要有三聲。讀書聲。孩兒聲。紡織聲。蓋聞讀書聲。覺聖賢在他口中。在我耳中。不覺神融。聞孩兒聲。或笑或泣。俱自然籟動。天鳴。覺後來哀樂情致。較此殊途。聞紡織聲。則勤儉生涯。一室兒女。覺有幽風七月景象。最可厭者。婦女諄詬聲也。惡也。飲酒喧呶聲也。狂也。街巷談說聲也。譎也。妖冶唱歌聲也。淫也。與其聞此。不若聆犬聲於夜靜。聽雞聲於晨初。令人有清

曠之思。

陸象山語錄

人之居家。凡有作爲。及安頓什物。以至田園倉庫厨

廁等事皆爲之區處。然後三令五申以責付奴僕。猶懼其有遺忘。不如吾意。今有人一切不爲區處。凡事無大小。聽奴僕自爲謀。不合己意。則怒罵鞭撻繼之。彼愚人止能出力以奉吾令而已。豈能善謀。一一暗合吾意。若不知此。自見多事。

袁氏
世範

居家或有失物。不可妄猜疑人。猜疑果當。則人或自疑。致生他患。猜疑不當。則真竊者反白得意。况疑心一生。則所疑之人。揣其行坐辭色。皆若竊物。而實未嘗有所竊也。或已形於言。或妄有所執治。而所失之

物偶見。或正竊者方獲。則悔將若何。

同上

禁止師巫邪術。律有明條。一切左道惑衆諸輩。宜勿令至門。至於婦女。識見庸下。更喜媚神徼福。其惑於邪巫也。尤甚於男子。且風俗日偷。僧道之外。又有齋婆賣婆。尼姑跳神。卜婦女相。女戲等項。穿門入戶。人不知禁。以致哄誘費財。甚有犯姦盜者。爲害不小。各夫男。須皆預防。察其動靜。杜其往來。以免後悔。此是

齊家最要緊事。

王士晉宗規

早眠早起。其家無有不興盛者。夜間久坐。膏火費繁。

日間早起。則早膳之前。已可經營諸事。較之晏起者。一日如兩晝焉。晏起之人。於緊要之事。每以日晏不及爲而中止。百事廢弛。皆由於此。又晏眠晚起。則門戶失防。管理無人。竊物甚便。家多隙漏。衰敗之根也。

唐翼修人
生必讀書

勤理家務。節省衣食。使每歲留餘。以備日後吉凶大事。博奕諸戲。蕩佚心志。破耗家財。父母宜婉轉戒諭。子弟須深思猛省。斬斷根苗。勤葺屋宇。器皿毋令大壞難修。公衆器皿屋宇。尤宜愛惜修治。不分人

我均調茶飯遲早得宜。不使下人忍饑懷怨。妨工
廢事。往來禮儀。量家貧富。以爲豐儉。不可隨俗妄
行。待客宴客。當因人數多寡。新舊親疎。以酌品物豐
儉。勤晒衣冠。書畫穀粟。不使霉霉朽蛀。勤關門
戶。遇吉凶諸事。身體雖疲。臨睡之時。亦宜檢點潔淨
室宇。拂拭椅桌。半在自已。不可專靠他人。訓誨婢
僕。安頓什物。必令位置停當。不使動作觸碍。因而損
傷。完全器皿。毋使一器分散數處。致遺失毀壞。
紳衿富室子弟。倘家計一落。不妨親至畝畝督耕。親

率家人經紀。切勿畏人輕笑。勤記賬冊。毋令遺忘。致有錯悞。爐煤烟管。宜勤拭刷。燃燈過夜。檠底必置水盆。幼童小婢。寧令衾絮溫厚。勿許被內安爐。烘燠被褥。稻草綿絮燈心。安放處。勿使火光相近。保家要務。事在眼前。行之甚易。惟在一家大小。人人將此事理放心上也。同上

此八條雜論居家事宜。其間經營樽節。教戒防閑。曲折纖微。靡不周悉。人事之至近。卽天理之至精。學者不可以爲瑣而忽之也。

士大夫家子弟。若無家業。經營衣食。不過三端上焉者。仕而仰祿。中焉者就館聚徒。下焉者干求假貸。今員多缺少。待次之日常多。官小俸薄。既難贍給。遠宦有往來道途之費。縱餘無幾。意外有丁憂論罷之虞。不可不備。又還家無以爲策。則居官凡事掣肘。若有退步。進退在我。易以行志矣。就館聚徒。所得不過數十。有一書館。爭者甚多。未娶就館猶可。既娶之後。難遠離家。在己爲羈旅。在家則百事不可照囑。或自有子。欲教不可。若稍有家業。則可免此患。縱不免就館。

聚徒亦不至若不可一日無館者之窘也。至於干謁
假貸。滋味尤惡。不惟趑趄囁嚅。此狀可惡。奔走於道
途。見拒於閭人。情況之惡。抑又可知。縱有所得。無幾
久而化爲唇吻。潔特之士。化爲無廉恥可厭之人。若
乃假貸親故。至一至再。益難言矣。若自有薄產。可無
此惡况。

倪文節公經
鋤堂雜誌

起家之人。生財富庶。乃日夜憂懼。慮不免於饑寒。破
家之子。生事日消。乃軒昂自恣。謂不復可慮。所謂吉
人凶其吉。凶人吉其凶。此其效驗。常見於已壯未老

已老未死之前。識者當自默喻。

袁氏世範

治家人生產。非必如今人封殖。只是條理得停當。使一家衣食無缺。如許魯齋治生之謂。蓋衣食所以養廉。衣食足。自不至輕易求人。輕爲非禮之事。然後可立定脚跟。向上做去。若忽視治生。不問生產。每見豪傑之士。往往以衣食不足。不矜細行。而喪其生平者多矣。可不戒哉。

陸桴亭思辨錄

人生飲食衣裳。以及冠婚喪祭。餽問慶弔。俱不能無資於貨財。然其源不可不清。其流不可不治。源則問

其所由來義乎。流則問其所自往。稱乎抑過與不及乎。果其取之天地成之筋力。如君子之勞心。祿入是也。小人之勞力。稼穡桑麻畜牧是也。下此則百工執藝之類。又下則商賈負擔之類。皆義外是非義也。果其量入爲出。權輕重。審緩急先後。宜豐不儉。宜寡不多。斯爲稱。否則非當用而不用。卽不當用而用矣。世人不治其流。求其源清。固不可得。其源不清。欲其流治。亦不可得也。

張楊園
訓子語

勤與儉。治生之道也。不勤則寡。入不儉則妄費。寡入

而妄費。則財匱。財匱。則苟取。愚者爲寡廉鮮恥之事。黠者入行險徼倖之途。生平行止。於此而喪。祖宗家聲。於此而墜。生理絕矣。又況一家之中。有妻有子。不能以勤儉表率。而使相趨於貪惰。則自絕其生理。而又絕妻子之生理矣。勤之爲道。第一要深思遠計。事宜早爲。物宜早辦者。必須預先經理。若待臨時倉忙失措。鮮不耗費。第二要晏眠早起。侵晨而起。夜分而臥。則一日而復得半日之功。若早眠晏起。則一日僅得半日之功。無論天道必酬勤而罰惰。卽人事羸絀。

亦已懸殊。第三要耐煩喫苦。若不耐煩喫苦。一處不周密。一處便有損失耗壞。事須親自爲者。必親自爲之。須一日爲者。必一日爲之。人皆以身習勞苦爲自戕其生。而不知是乃所以求生也。儉之爲道。第一要平心忍氣。一朝之忿。不自度量。與人口角鬪力。構訟經官。事過之後。不惟破家。或且辱身。第二要量力與事。土木之功。婚嫁之事。賓客酒席之費。切不可好高求勝。一時興會。所費不支。後來補苴。或行稱貸。償則無力。逋則喪德。第三要節衣縮食。綺羅之美。不過供

人之嘆羨而已。若煖其軀體。布素與綺羅何異。肥甘之美。不過口舌間片刻之適而已。若自喉而下。藜藿肥甘何異。人皆以薄於自奉爲不厚其生。而不知是乃所以養生也。故家子弟。不勤不儉。約有二病。一則紈袴成習。素所不諳。一則自負高雅。無心瑣屑。乃至遊閒放蕩。博奕酣飲。以有用之精神。而肆行無忌。以已竭之金錢。而益喜浪擲。此又不待苟取之爲害。而已自絕其生理矣。孔子曰。謹身節用。以養父母。可知孝弟之道。禮義之事。惟治生者能之。奈何不惟勤儉。

之爲尙也。朱栢廬
勸言

以上五條皆論治生之道。名流腐學。或以不問
家人生產爲高。豈知苦節難貞。恒心易變。將以
遂孝慈之實願。立廉恥之大防。則衣食之間。固
不可全無藉賴也。夫開其源者一勤。節其源者
一儉。理無創設。事可常行。奈何顏放任情。自貽
終窶之困哉。

士農工商。業雖不同。皆是本職。勤則職業修。惰則職
業隳。修則父母妻子。仰事俯育有賴。隳則資身無策。

不免姍笑於姍里。然所謂勤者。非徒盡力。實要盡道。如爲士者。則須先德行。次文藝。切勿因讀書識字。舞弄文法。顛倒是非。造歌謠匿名帖。舉監生員。不得出入公門。有玷行止。仕宦不得以賄敗官。貽辱祖宗。爲農者。不得竊田水。縱牲畜作踐。欺賴田租。爲工者。不得作淫巧。售敝僞器什。爲商者。不得紈袴冶遊。酒色浪費。亦不得越四民之外。爲僧道。爲胥隸。爲優戲。爲椎埋屠宰。若賭博一事。近來相習成風。凡傾家蕩產。招禍速釁。無不由此。尤宜戒之。

王士晉
宗規

此一條亦論治生而專言勤以開源之理其謂
非徒盡力實要盡道所見最精

池塘陂湖河埭蓄水以溉田者須於每年冬月水涸
之際浚之使深築之使固遇天時亢旱雖不至大稔
亦不至於全損今人往往於亢旱之際方思修治至
收刈之後則忘之矣諺所謂三月思種桑六月思築
塘蓋傷人之無遠慮如此

袁氏
世範

池塘陂湖河埭有衆享其溉田之利者田多之家當
相率倡令田主出食佃人出力遇冬時修築及用水

之際。遠近高下。分水必均。非止利己。又且利人。今人當修築之際。靳出食力。及分水之際。奪臂交爭。有以耒耨相毆至死者。縱不死。亦至坐獄被刑。豈不可傷。然至此者。皆田主慳吝之罪也。同上

桑果竹木之屬。春時種植。甚非難事。十年二十年之間。卽享其利。今人往往於荒山閑地。任其棄廢。至於兄弟析產。或因一根芟之微。忿爭失歡。比鄰山地。偶有竹木在兩界之側。則興訟連年。寧不思使向來天不產此。則將何所爭。若以爭訟所費。傭工植木。則一

二十年之間。所謂材木不可勝用也。其間有一果木。逼於鄰家。實利有及於其童穉。則怒而伐去之者。尤無所見也。同上

子弟雖肄詩書。不可不令知稼穡之事。雖秉耒耜。不可不令知詩書之義。張楊園訓子語

近世以耕爲恥。只緣制科文藝取士。故競趨浮末。恥非所恥。若漢世孝悌力田爲科人。卽以爲榮。實論之。耕則無遊惰之患。無饑寒之憂。無外慕失足之虞。無驕侈黠詐之習。思無越畔土物愛。厥心臧。保世承家。

之本也。但因而廢學。一任蚩頑。則不可耳。

同上

此五條亦論治生。而詳言勤以開源之事。未富不如本富。故專以農圃言之。

儉之一字。其益有三。安分於己。無求於人。可以養廉。減我身心之奉。以調極苦之人。可以廣德。忍不足於目前。留有餘於他日。可以福後。

唐翼修人
生必讀書

此一條亦論治生。而專言儉以節流之理。三益之說。體用兼該。儉之爲美德也信矣。

古之爲國者。冢宰制國用。必於歲之杪。五穀皆入。然

後制國用。用地小大。視年之豐耗。三年耕必有一年之食。九年耕必有三年之食。以三十年之通制國用。雖有凶旱水溢。民無菜色。國旣若是。家亦宜然。故凡家有田疇。足以贍給者。亦當量入以爲出。然後用度有準。豐約得中。怨讟不生。子孫可守。

陸梭山制用篇

今以田疇所收。除租稅及種溉糞治之外。所有若干。以十分均之。留三分爲水旱不測之備。一分爲祭祀之用。六分分十二月之用。取一月合用之數。約爲三十分。日用其一。可餘而不可盡用。至七分爲得中。不

及五分爲嗇。其所餘者。別置簿收管。以爲伏臘裘葛。修葺墻屋。醫藥賓客。弔喪問疾。時節饋送。又有餘。則以周給鄰族之貧弱者。賢士之困窮者。佃人之饑寒者。過往之無聊者。毋以妄施僧道。同上

其田疇不多。日用不能有餘。則一味節嗇。裘葛取諸蠶績。墻屋取諸蓄養。雜種蔬果。皆以助用。不可侵過。次日之物。一日侵過。無時可補。則便有破家之漸。當

謹戒之。同上

其有田少而用廣者。但當清心儉素。經營足食之路。

於接待賓客。弔喪問疾。時節饋送。聚會飲食之事。一切不講。免至于求親舊。以滋過失。責望故索。以生怨尤。負諱通借。以招恥辱。同上

世所用度。有何窮盡。蓋是未嘗立法。所以豐約皆無準則。奢者妄用以破家。吝者多藏以斂怨。無法可依。必至如此。愚今考古經國之制。爲居家之法。隨貲產之多寡。制用度之豐約。是取中可久之制也。同上

儉者君子之德。世俗以儉爲鄙。非遠識也。儉則足用。儉則寡求。儉則可以成家。儉則可以立身。儉則可以

傳子孫。奢則用不給。奢則貪求。奢則害身。奢則破家。

奢則不可以訓子孫。利害相反如此。

倪文節公經
鋤堂雜志

人家用度。皆可預計。惟橫用不可預計。若婚嫁之事。

是閒暇時。子弟自能主張。若乃喪葬倉卒之際。往往

爲浮言所動。多至妄用。以此爲孝。世俗之見。切不可

狗。

同上

衣以歲計。食以日計。一日闕食。必至饑餒。一年闕衣。

尚可藉舊。食在家者也。食粗而無人知。衣飾外者也。

衣敝而人必笑。故善處貧者。節食以完衣。不善處貧。

者典衣而市食

同上

老氏三寶。儉居一焉。人生福分。各有限制者。飲食衣服。日用起居。一一樸嗇。留有餘不盡之享。以還造化。優遊天年。可以養福。奢靡敗度。儉約鮮過。可以養德。多費多取。至於多取。不免奴顏婢膝。委曲徇人。費少取少。隨分隨足。浩然自得。可以養氣。且以儉示後子孫。可法。有益於家。以儉率人。敝俗可挽。有益於國。世顧莫之能行。何哉。其弊在於好門面一念。如爭訟好贏的門面。則鬻產借債。討人情。鑽刺不顧利害。吉凶

禮節好富厚的門面。則賣田嫁女。厚賂聘媳。鋪張發引。開厨設供。優倡雜遝。擊鮮散帛。亂用綾紗。又加招請貴賓。宴新壻。與搬戲許愿。預修祈福。力實不支。設法應用。不知挖肉補瘡。所損日甚。此皆惡俗。可憫可悲。噫。士者民之倡。賢智者庸衆之倡。責有所屬。吾日望之。

王士晉宗規

男子服用。固宜儉素。婦人尤戒華侈。婦人祇宜勤紡織。供饋食。簪珥衣裳。簡質而已。若金珠綺繡。求其所無。慢藏誨盜。冶容誨淫。一事兩害。莫過於此。况婦德。

無極。閑家之道。當以爲先。稚子侈心。益當豫戒。

史檮臣願

集體

人謂北方風土厚。其富貴也久。南方風土薄。其富貴也暫。予竊以爲不然。富貴久暫。在奢儉而不在厚薄。在人事而不在風土。何也。如北方有餘者。生子多係自乳。不過覓人抱負。南方之人。稍有餘者。動輒雇覓乳媪。其乳媪之子。勢必托親戚代哺。送嬰堂延命。痛癢無關。饑寒罔恤。疾病痘疹。十中難存一二。是損人子以益己兒。豈於陰隲無損。又如北方有田者。縱使

富饒多係自種。必須勞力勞心。南方之人。田與佃種。坐享其成。致令子孫遊惰。耒耜不識。五穀不分。豈得爲成家之器。又如北方婦女。脂粉不施。衫裙布素。首飾不過髻髻簪戒而已。南方婦女。金珠釵釧。有餘者。不吝千金。合一家女媳妯娌計之。豈不損許多貲本。至於北方治席。不過猪羊雞鴨。加以自產園蔬。非吉凶大事。不設方物。今南方偶酌。音樂繞梁。珍錯畢集。頃刻而出。四時之藏。一席而列。各省之物。以此類推。何可勝算。可見富貴久暫。安得舍奢儉而言厚薄。舍

人事而言風土哉。

史撮臣
願體集

常見有餘之家。當極盛時。每一婚嫁喪葬。輒費數百金。千金。及至衰落。遇有此事。卽數十金數金。亦可敷衍發脫。可見豐儉原在乎人。縱使豪華滿眼。不過一瞬虛名。有何實濟。姑以一二事言之。富貴之人。簪之可金者。未始不可銀。衣之可緞者。未始不可紬。寒素之家。米之可精者。未始不可粗。酒之可濃者。未始不可淡。由此類推。不獨積蓄有餘。且爲我生惜福。同上

此十二條。亦論治生。而詳言儉以節流之事。毋

恃一時之豐。毋徇世俗之好。量入爲出。是爲得之。

人之子孫。富貴貧賤。莫不各有一定之命。世之人不明諸此。往往於仕宦中。昧冒禮法。取不義之財。欲爲子孫計。殊不知子孫誠有富貴之命。今雖無立錫之地。以遺之。他日之富貴將自至。使其無富貴之命。雖積金如山。亦將蕩然不能保矣。況不義而入者。又有悖出之禍乎。如宋之呂文穆。范文正諸公。咸以寒微致位將相。富貴兩極。曷嘗有賴於先世之遺財乎。然

則取不義之財。欲爲子孫計者。惑之甚矣。

薛敬軒讀書錄

今人爲子孫計。或至謀人之業。奪人之產。日夜營營。無所不至。昔人謂爲子孫作馬牛。然身沒未寒。而業已屬之他人。讐家羣起而報復。子孫反受其殃。是殆爲子孫作蛇蠍也。吁。可戒哉。

王陽明文鈔

處貧困。惟有勤勞刻苦。以營本業。布衣蔬食。終歲所需無幾。何憂弗給。喪祭大事。稱財而行。於心爲安。於義爲得。當以窮乃益堅。自勵自勉。勿萌妄想。勿作妄求。妄想壞心術。妄求喪廉恥。貧窮命也。奚足爲憂。所

憂者不克自立。辱其身。以及其親耳。張楊園訓子語

經營二字。須看得大。如耕農織婦。行商坐賈。無一非經之營之也。必要平心公道。而利有自然者。順其自然。則無妄念。而不冒險。如蓄有米。而望米價貴。蓄有布。而念布價增。則其心不平。如大入而小出。造假以混真。則其道不公。不平不公。皆出於利心太重。究之豐嗇有數。未必卽如其意。空起刻薄心腸。卽或獲利致富。天道福善禍淫。未必親享其利。世有商賈成家。而子孫不享厚澤者。良山此也。史檣臣貢豐集

人之經營財利。偶獲厚息。以致富盛者。必其命運亨通。造物者陰賜至此。有見他人獲息致富。欲以人事強奪天理。如販米而加以水。賣鹽而雜以灰。賣漆而和以油。賣藥而易以他物。目下多得贏餘。其心便自欣然。而不知造物者隨卽以他事取去。終於貧乏。况又因假壞真。以虧本者多矣。大抵轉販經營。須是先存心地。凡物貨必真。又須敬惜。又須不敢貪求厚利。惟依天理而行。雖目下所得之薄。必無後患。同上富貴者之理財也。其義有三。一在知足。我高堂大廈。

冬溫夏涼。綺羅輕煖。不脫於身。肥甘膏粱。不絕於口。豈知有草房茅舍。厨竈欄廁。皆在一室者乎。豈知有寒無綿被。直臥於稻草中者乎。一日三餐薄粥。尚有不飽者乎。常以此自反於心。自然足矣。二在明於道理。我雖積財如山。身既死。則不能分毫帶去。惟因財所造之孽。反種種隨吾身也。三當知子孫貧富有命。彼命優。我不遺之財。而自然有之。彼命薄。雖以萬金與之。亦終不能擔受。不數年而敗去矣。知此三者。慎毋爭利而傷兄弟手足之天倫也。毋爭利而令親戚

朋友情誼乖絕也。毋因人借貸押典而取過則之息也。毋因交易而斗斛權衡入重出輕也。毋慳吝太過而令諸禮盡廢也。毋淡薄太過而令婢僕怨恨也。此富貴者以義制利之法也。

唐翼修人生必讀書

以上六條因勸勤而致戒於貪。貪之與勤相似而實不同。當理與不當理之辨也。以勤濟貪。雖生財而傷義矣。故戒之。

有爭一兩錢之利而與人日喧於市者。吾輩手下之買辦是也。夫吾輩豈與人計較些微者。惟下人不能

體吾意而欲有所染指。則不得不朘削於人。夫豈知
田野小民。斗粟尺布。入市營求。鍼頭削鐵。要養一家
性命。我却要在他身上討便宜。所得幾何。縱使日日
買辦。常過其直一歲之中。所費幾何。顧令人當面咨
嗟。背後談議。耶。自宜嚴飭下人。入市買辦者。務使人
爭售之。勿使人望而避匿也。

沈文端公
馭下說

錢財不可不惜。然亦不可苛刻。我能寬一分。則人受
一分之惠。如小本生理。及挑負奔馳者。惟仗工夫氣
力。養家活口。尤當倍加憂恤。在我釐毫之寬。所去有

限彼得一釐一文。所喜無窮。每見刻薄之人。算盡錙銖。剝削半生。害生一旦。反至傾家蕩產。又見寬厚之人。終日受人侵削。反能飽食煖衣。終身無禍者。比比然也。人若清夜將所見所知者。屈指而計。以刻薄之後人。與寬厚之後人。較量之。孰享孰否。孰富孰貧。便見天之報施不爽矣。

史摺臣
願體集

家中須節用爲先。每日食用。須有限制。輕用不節。其害百端。又切不可鄙吝爲心。凡義所應用。不可有一毫吝心。自家用度。卽紙筆油鹽。以至微物。皆宜愛惜。

宜用處則不然。若只以求田問舍爲心。人品最下。恥

惡衣惡食。志趣卑陋之甚者。

蔡梁村示子弟帖

慳吝與儉有大別。當於理之謂儉。吝於財之謂慳。寒
不惜婢僕。而令之無綿。食不惜婢僕。而令之饑餓。剩
肥餘菜。不令婢僕沾唇。家財甚多。而三族之極貧。無
告者。有求不賑。利濟之事。毫不肯爲。乞丐至門。任彼
呼號。而顆粒不與。蓋儉者用財不過則之謂。非無良
殘忍。只知有財而不用之謂也。願人深辨乎此也。

唐翼

修人生

公讀書

以上四條因勸儉而致戒於吝。吝之與儉相似而實不同。亦當理與不當理之辨也。以儉飾吝。雖守財而傷義矣。故戒之。

欲利己者必損人。欲聚財者必歛怨。

二程遺書

前人謂得便宜事不得再做得便宜處。不得再去。休說不得再。只先一次已是錯了。汝既多取了他人底。便是欠下他底。隨後却要還他。世間人都有合得底分限。你如何多得他便宜。萬無此理。又人道得便宜。是落便宜。實是所得便宜無幾。而於天理人心。欠缺

不可勝道。天理也不容汝。人心也放。你不過外面事
不停當。反而求之。此心歉然。於義理所欠多矣。稍能
自思自反者。此理不難見也。其反報甚速。大可畏也。
可爲愛便宜者之戒。許魯齋語錄

名利是天地間公共之物。利惟公故溥。名惟公故大。
自小人以名利爲私。而名利二字。始自爲羶途矣。自
聖人觀之。必得其名。必得其祿。名利何嘗是羶物。陸桴

亭思辨錄

利與義合。則與和同。文言曰。利者義之和也。利與義

反則與害對。論語曰：放於利而行，多怨。

同上

市上肥甘之物，一二家不可買盡。須留些與衆家一嘗。纔有滋味。富貴功名等物皆然。同年友王近微曰：予先子題小亭一聯，但寬一步常無失。每積三分定有餘，亦此意也。

魏環溪庸言

徑路窄處，須讓一步；與人行，滋味濃的，須留三分與

人食。

史搢臣願體集

人之所賴以生者，惟錢財。若能於錢財上寬一分待人，省一分濟人，事事留心，久久習慣，雖不見福而禍

自消矣。如一味刻薄。以爲得計。一遇飛災。蕩產傾家。
所入不償所出。悔之晚矣。同上

以上七條。又以廣言公利之道。貨財而外。凡有
便於人者。皆利也。利之數有一定。人之欲無不
同。私而不公。爲害滋大。此貪吝之心。所必去之
務盡歟。

儉而能施。仁也。儉而寡求。義也。儉以爲家法。禮也。儉
以訓子孫。智也。儉而慳吝。不仁也。儉而貪求。不義也。
儉於其親。非禮也。儉其積以遺子孫。不智也。

倪文簡公經鋤

凡不能儉於己者。必妄取於人。當省而不省者。必至

當用而不用。

魏叔子
日錄

人當富足。若於屋舍求其高大。器物求其精巧。飲食
求其珍異。衣服求其鮮華。身沒之後。卽不免饑寒。失
所。更有不足沒身者。蓋奢侈固難貽後。盈虛消息。又
天道之常。果其力之有餘。便當推以予人。晏平仲一
狐裘三十年。三黨之親。無不被其祿者。齊國之士。待
以舉火者。尤衆。儉以奉身。而厚以及物。此意可師也。

張楊園
訓子語

凡人用度不足。率因心侈。心侈則非分以入。旋非分以出。貧固不足。富亦不足。若計口以給衣食。量入以準日用。素貧賤。行乎貧賤。素富貴。不忘艱難。所需自有分限。不俟求多也。若能膳養之餘。節省繁冗。用廣祭產。置贍族公田。非惟可以上慰祖宗之心。卽下及子孫。可以永久不替。理甚易明。世之亟於自私。緩於公義。侈於奉己。嗇於親親者。吾每見其立覆矣。

史搢
臣願

世人用財貴明義理。加厚於根本。雖千金不爲妄費。
浪用於無益。卽一金已屬奢侈。是以豐儉貴適其宜。
也。吾見有人。其待兄弟親戚故舊也。絲毫必計。不肯
少假錙銖。及爭虛體面。爲無益之事。以炫耀俗人耳。
目。則不惜無窮浪費。此全不知本末輕重。而豐儉倒
施者也。人至於豐儉倒施。豈有善行足觀也哉。
唐翼
修人

生必
讀書

以上五條。又以廣言制用之道。蓋廉與儉相成。
惠與廉相濟。行之當理。則衆善歸焉。過不及皆

非道也。夫惟本末輕重各適其宜，乃爲無弊。

人有田園山地，界至不可不分明。異居分析之初，置產典賣之際，尤不可不仔細。人之爭訟，多由此始。且如田畝，有因地勢不平，分一邱爲兩邱者；有欲便順併兩邱爲一邱者；有以屋基山地爲田，又有以田爲屋基園地者；有改移街路水圳者。官中雖有經界圖籍，壞爛不存者多矣。況又從而改易，不經官司鄰保驗證，豈不大啟爭端？人之田畝，有在上邱者，若常修田畔，莫令傾倒；人之屋基園地，若及時築壘園牆，纔

損卽修。人之山林。若分明挑掘溝塹。纔損卽修。有何
爭訟。惟其鹵莽田畔傾倒。修治失時。屋基園地。止用
籬圍。年深壞爛。因而侵佔。山林或用分水。猶可辨明。
間有以木爲石。以坎爲界。年深不存。及以坑爲界。而
外又有一坑相似者。未嘗不起紛紛不決之訟也。更
有典買山地。幸其界至有疑。故令原契稱說不明。因
而包占者。此小人之心。遇明官司。自正其罪矣。袁氏

世範

凡田產有交關違條者。雖其價廉。不可與之交易。他

時事發到官。則所費或十倍。然富人多要買此產。自謂將來拚錢與人打官司。此其癖不可救。自遺患與患及子孫者甚多。同上

凡交易必須項項合條。卽無後患。不可憑恃人情契密。不爲之防。或有失歡。則成爭端。如交易取錢未盡。及贖產不曾取契之類。同上

貧富無定勢。田宅無定主。有錢則買。無錢則賣。買產之家。當知此理。不可苦害賣產之人。蓋人之賣產。或以闕食。或以負債。或以疾病死亡。婚嫁爭訟。已有百

千之費。則鬻百千之產。若買產之家。卽還其值。雖轉手無留。且可以了其出產欲用之一事。而爲富不仁之人。知其欲用之急。則陽拒而陰鈎之。以重阨其價。旣成契。則姑還其直之什一二。約以數日而盡償。至數日而問焉。則辭以未辦。又屢問之。或以數緡授之。或以米穀及他物。高估而補償之。出產之家。必大窘乏。所得零微。隨卽耗散。向之所擬以辦某事者。不復辦矣。而往還取索。夫力之費。又居其中。彼富家方自喜以爲善謀。不知天道好還。有及其身。而獲報者。有

不在其身。而在其子孫者。富家多不之悟。豈不迷哉。

同上

兼并之家。見有產之家。子弟昏愚不肖。及有緩急。多是將錢強以借與。或始借之時。設酒食以媚悅其意。或既借之後。歷數年不索取。待其息多。又設酒食招誘。使之結轉。併息爲本。別更生息。又誘勒其將田產抵還。法禁雖嚴。多是幸免。惟天網不漏。諺云。富兒更

替做。蓋謂迭相酬報也。

同上

凡置田地房屋。不宜急驟。須訪來歷明白。然後受之。

蓋其間或母孀而子不肖。聽信奸人誑誘而賣者。或無子之產。非應承繼之人賣者。或相持之產。未有歸著者。或與勇豪爭衡。知力不敵。而來投獻者。皆能致日後是非官訟也。至於墳塋中木石。與先賢墓堂基址。尤宜慎重。不可受也。

唐翼修人生必讀書

鄰近利便之產。而適欲賣於我。宜增其價。不可因無人敢買。而低折其價。大傷陰德。

同上

以上七條。皆論置產之道。人之有家。自不可無恒產。而其得之也正。則享之也長。其慮之也周。

則守之也。易刻者招殃。疏者貽患。實皆貪之一念致之也。諺云。貪字類貧。可勿知所警哉。

起造屋宇。最人家至難事。起造之時。必先與匠者謀。匠者惟恐主人憚費而不爲。則必小其規模。節其費用。主人以爲力可辦。銳意爲之。匠者則暫增廣其規模。至數倍其費。而屋猶未及半。主人勢不可中輟。則舉債鬻產。匠者方喜興作之未艾。工鏹之益增。余嘗勸人起造屋宇。須十數年經營。以漸爲之。先議基址。或平高就下。或增卑爲高。或築牆穿池。次議規模之

高廣材木之若干。細至椽桷籬壁竹木之屬。必籍其數。逐年買取。隨卽斲削。次議瓦石之多少。皆預以餘力。積漸而儲之。雖僦雇之費。亦不取辦於倉卒。故屋成而家富自若也。

袁氏世範

住宅四周栽培樹木。如人衣冠齊整。令人望之起敬。每見樹木蓊鬱者。多昌盛之族。而斲伐蕭條。必家運陵替者也。族中貧富不等。富者自知愛護。貧者只顧目前。惟在富者量濟之。善勉之。使之保全。若漠不關心。不爲善全之計。較斲伐之罪。薄乎云爾。

王朗川言
行彙纂

以上二條。皆論治宅之道。周官以本俗六安萬民。其一曰。燼宮室。燼之爲言。非以尚華侈。乃以取堅完也。是故峻宇雕牆。與夫頽垣壞壁。俱非中道。其營造也有法。其保護也有方。斯乃可以稱安宅云。

凡有家產。必有稅賦。須是先截留輸納之資。却將贏餘。分給日月。歲入或薄。只得省用。不可侵支輸納之資。臨時爲官中所迫。則舉債認息。或托攬戶兌納。而高價算還。是皆可以耗家。大抵曰貧曰儉。自是美稱。

切不可以此爲愧。若能知此。則無破家之患矣。

袁氏世範

賦稅力役。皆國家法度所係。若拖欠錢糧。躲避差徭。便是不良百姓。連累里長。煩惱官府。身家被虧。玷辱父母。又准不得事。仍要賦役完官。是何算計。故勤業之人。將一年本等差糧。先要辦納明白。

王士晉宗規

以上二條。皆論賦稅。必當早完。踐土食毛。太平溫飽。則夏稅秋糧。及時完納。乃分誼所宜然。況在紳衿。尤以抗糧爲禁。人非不知此理。而每以怠緩失之。卒之忠順之道。旣虧。身家之累不免。

何若輸將恐後。得以安受厥明也哉。

人家至於破產。先自借用官物錢始。既先借用官物錢。至於官物催趲。不免舉債典質。久而利重。雖欲存產業。不可得矣。故當先留官物錢。則無此患。

倪文節公經鋤

堂雜誌

凡人之敢於舉債者。必謂他日之寬餘。可以償矣。不知今日之無寬餘。他日何爲而有寬餘。凡無遠識之人。求目前寬餘。而那債在後者。無不破家也。

袁氏世範

用度少有不足。便算計節省。切記不可揭債。若揭債。

則日日行利。累得債深窮的便快。戒之。戒之。楊椒山遺囑

以上三條。皆論債項不可輕舉。舉債之事。富者不屑。貧者不能。大抵既富之餘。將貧之始。因爭體面而妄費。遂受盤剝而不知。其後利息日增。田廬莫保。猶不免以未清餘欠。受無信無義之名。苟其思患預防。何至於此。

東坡請客所設不過數品。一曰安分以養福。二曰寬

胃以養氣。三曰省費以養財。蘇東坡文集

有輕於舉債者。不可借與。必是無藉之人。已懷負賴

之意。凡借人錢穀。少則易償。多則易負。故借穀至百石。借錢至百貫。雖力可還。亦不肯還。寧以所還之資。爲爭訟之費者多矣。

袁氏世範

貧者不以貨事人。然未嘗無以自致也。江上之貧女。常先至而掃室布席。陳平侍里中喪。以先往後罷爲助。古人之風。吾黨所宜勉矣。

顧寧人日知錄

餽送儀文。人情不免。貴於所送之物。令人得用。世俗輒用豚魚雞鴨糕饅喫食之類。若遇喜慶。塞滿庭厨。焉能一時盡用。在隆冬尚可區處。炎夏頃刻餒敗。在

餽者既費應酬。受者仍何濟益。余意可送之物頗多。
何必拘於口腹。夏則手巾涼鞋砂壺紙扇枕簟松茗。
筆墨磁器。以至紗羅葛苧。冬則紅燭烏薪。絨襪煖帽。
令人可以適用。且免糜費暴殄之過。否則竟用白金。
爲儀豐儉隨人。受者歛之。不受者璧之。彼此兩便。亦
交接可久之道也。

史掇臣
願體集

赴酌勿太遲。衆賓皆至而獨候我。則厭者不獨主人。
却則宜早辭。勿令人虛費。

唐翼修人
生必讀書

以上五條皆論應酬之道。事雖纖瑣。然必情理兩安。物我交益。不隱情而惜已。亦不徇物而市恩。准此以推。諸事可得。

鄉人有糾率錢物。以造橋修路。及打造渡船者。宜隨力助之。不可謂捨財不見。獲福而不爲。且如道路旣成。吾之晨出暮歸。僕馬無疎虞。及乘輿馬過橋渡。而不至惴慄者。皆所獲之福也。

袁氏世範

薛文清云。惠雖不能周乎人。而心當常存於厚。此則不問貧富。皆宜以是爲心者矣。或曰。常存有餘。以備

不虞不可耶。曰。存有餘以備不虞。謂宜撙節不使空匱耳。非謂多藏也。且不虞何可勝備也。不虞之事。未必不生於多藏。吾見慳鄙之夫。每喪其財。有至失所者矣。未見好行其德之人。而一旦失所者也。張楊園訓子語周急恤貧。仁者猶病焉。敢迂言博濟。強人所難。獨是同一施與。有緩急之間。在己無傷於惠。在人便得其益者。每見有餘之家。於歲底時。一切僕從工食親友補助。必捱至除夕。方肯給散。殊不知度歲之具。自己既欲早辦。何不推己及人。且此日銀縱到手。市物闌

殘非貴卽缺。衣履袍帽。從何置辦。此中微情隱苦。有不能盡述者。予目擊極多。故瑣言之。

史搢臣願體集

王孫一飯報以千金。至今止知爲漂母。而不知姓氏者何也。施時無望報之心也。若望報而後施。是一味圖利。而非仁人君子之心矣。但世情澆薄。不以有施必報爲勸。何以動愚人好施樂善之心哉。故有施必報。天理之自然。仁人述之以化俗。不望報而施。聖賢之盛德。君子存之以濟世。

同上

歲逢水旱。流離滿道。仁人君子。諒皆垂慈。然非空空

歎息也。或曰：俟其有而與之，何時是有？何不分一二口食，一二文錢，亦可救饑度命？若曰：善門難開，恐其不繼，卽密持錢米於流民往來之地，隨緣給之。老幼殘疾者加之，不必居名。救得一人，是一人。施得一日，是一日。囊罄則止，何慮不繼哉？同上

施藥不如施方，極善之言也。貧窮之人，嘗苦於無錢取藥，聽其病死，殊爲可傷。余聞人言海上單方，有不必費財，得之易而有奇效者，余每試之，果驗如好義君子，能各出所聞，遍貼於人烟湊集之所，則濟人陰

德比於施藥。加十倍矣。

唐翼修人生必讀書

以上六條。皆論施予之道。費不期多。期於稱力。濟不期衆。期於盡心。此積而能散者之所有事也。前述濟人諸訓。蓋與此同。但前則舉爲待人之一端。此則列爲用財之一事。類且各從理。仍相發焉耳。

居宅不可無鄰家。慮有火燭。無人救應。宅之四圍。如無溪流。當爲池井。慮有火燭。無水救應。又須平時撫卹鄰里。有恩義。有士大夫。平時多以官勢殘虐鄰里。

一日爲讐人火其屋宅。鄰里更相戒曰。若救火。火熄之後。非惟無功。彼更訟我。以爲盜取他家財物。則獄訟未知了期。若不救火。不過杖一百而已。鄰里甘受杖。而坐視其大厦爲煨燼。此其平時暴虐所致也。袁氏

世範

劫盜雖小人之雄。亦自有所見。如富家平時不刻剝。又能樂施。又能種種方便。當兵火擾攘之際。猶得保全。至不忍焚毀其屋。凡盜所快意於焚掠污辱者。多是積惡之人。富家各宜自省。同上

巡更守夜。所以防竊。貧富均有關係。畢竟富者爲重。近見有餘之家。重門高局。安眠穩睡。反令市肆小戶。鳴鑼擊柝。獨不思小戶人家。竈在床頭。孑然一身。所守何物。賊豈來偷。況十家守夜。十日止輪一次。一次止用一人。有餘之家。卽不令僕從親守。便當雇募更夫。所費有限。何苦吝此些微。獨苦窮人。於心安乎。史檣

臣願
體集

凡人治家。一切田野園圃之物。不能不爲人盜竊。但不至太甚可耳。慈湖先生曰。先君常步至蔬園。謂園

丁曰。吾蔬每爲人盜取。何計防之。園丁曰。須拚一分與盜者。乃可。先君大是之。嘆曰。此園丁。吾之師也。爾等不可不謹記。

唐翼修人生必讀書

凡人出外。每帶器械防身。能帶未必能用。不特疑有重貲。而且防我害彼。勢必先下毒手。是防身適足以害身也。每見江湖老客。衣囊蕭索。錢財秘密。不貪路程。不冒風浪。擇旅店。慎舟人。禁嫖絕賭。節次醒睡。而寬袍大袖。粗帽敝衣。未嘗見其失事也。

同上

以上五條。皆論防患之道。水火盜賊。人所必防。

防之以嚴密深固。世盡知之。防之以忠厚樸質。則有不知者矣。倘其惠及小人。而虛如良賈。豈非善爲自備者乎。

飛禽走獸之與人。形性雖殊。而喜聚惡散。貪生畏死。其情則與人同。故離羣則向人悲鳴。臨庖則向人哀號。爲人者旣忍而不之顧。反怒其鳴號者有矣。胡不反己以思之。物之有望於人。猶人之有望於天也。物之鳴號有訴於人。而人不之卹。則人之處患難死亡困苦之際。乃欲仰首叫號。求天之卹耶。大抵人居病

患不能支持之時。及處囹圄不能脫去之時。未嘗不反覆究省。平日所爲某者爲惡。某者爲不是。其所以改悔自新者。指天誓日可表。至病患平寧。及脫去罪戾。則不復記省。造罪作惡。無異往日。余前所言。若言於經歷患難之人。必以爲然。猶恐痛定之後。不復記省。彼不知患難者。安知不以吾言爲迂。袁氏世範

迪吉錄云。小兒嬉戲。殺蝶蠅蟲蟻之類。宜力禁之。不

惟恐其傷生。亦杜其殺機。使長大漸知仁恕。

譚質菴心鏡編

此二條專論愛物之道。人之與物。異類同生。苦

樂悲愉情不相遠。是故人雖資物以養。而必取之以時。用之以禮。庶不致傷天地之德。而乖吾與之心。此自飛禽走獸。以及蟲魚之至細。草木之無知。其理固無二也。二條所論。懇惻動人。非談輪迴果報者比。學者修身行道。篤本推恩。至能盡物之性。而使之咸得其所焉。斯處世之事全。而士林之職舉矣。

1924年冬月十五日

十三年十二月十二日

